﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۙ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [الأنعام: 134]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

الـرَّبْـطُ بـينَ الوعيدِ بالإذهابِ والاستـخـلافِ، وكـونه تعالى لا يُعجِزُه أن يُنجِزَ ذلك.

أجملَ اللّهُ كلَّ ما ذُكِرَ ممَّا تضمَّنتْهُ الآياتُ السَّابقة من الوعد والوعيد، للكافرين والمؤمنين، فاللّهُ تعالى بعدَ أنْ أَنذَرَهم عذابَ الدُّنيا وهلاكَهم فيها؛ أنذَرَهم عذابَ الآخرةِ على سُنَّةِ القرآنِ في الجمْعِ بينهما[1]، فما وُعِدَ به أصلُ الصَّلاح من دار الآخرةِ آتٍ لا محالةَ، وممَّا تَوَعَّد اللّهُ به الكافرين من ثواء النَّار آتٍ كذلك لا محالةَ، فلن تكونَ لأحدٍ من الكافرين فرصةٌ لتزوير موقفهِ أو تبديل حالهِ.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾: أصلُ العَجْز: الضَّعْفُ، يُقال: عَجَزَ يَعْجَزُ، عَجْزًا ومَعْجَزَةً، أي: ضَعُفَ، ولم يَقْدِرْ، فهو عاجِزٌ، والقولُ: إنَّ العَجْزَ نَقيضُ الحَزْمِ فَمِنْ هَذا؛ لأَنَّهُ يَضْعُفُ رَأْيُهُ[2]. وهو أيضًا: التَّأَخُّرُ عن الشَّيْءِ، وحصوله عند عَجُزِ الأمرِ، أي: مُؤَخَّره، كما ذكر في الدُّبُرِ، وصارَ في التَّعارف اسمًا للقصور عن فِعل الشَّيء، وضِدُّهُ: القُدْرَةُ[3]، ومِن معاني العَجْزِ: الكَسَلُ والتَّهاوُنُ، وضِدُّه: الحَزْمُ[4]. والمرادُ من ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾ في الآية: هو الَّذي يَجعلُ طالبَ شَيءٍ عاجِزًا عن نَوالهِ، أي: غيرُ قادرينَ.

❁ المَعْنى الإِجْماليُّ:

إنذارُ اللهِ تعالى المُشركين، بعذابِ الآخرةِ المُهِينِ

بَيَّنَ اللّهُ تعالى أنَّ ما يتوعَّدُ به ﷺ المشركينَ مِن العذابِ والتَّنكيلِ على كُفْرِكم، واقعٌ بهم لا مَحالةَ. ولن يُعْجِزُوا اللّهَ تعالى هربًا منه

(1) رضا، تفسير المنار: 8/102.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (عجز).
(3) الراغب الأصفهانّي، المفردات، والزبيدي، تاج العروس: (عجز).
(4) ابن منظور، لسان العرب: (عجز).

في الأرضِ، فيفوتوهُ، بل هم في قَبْضَتِه، وتحت قَهْرِه وسُلطانِه، وهو قادرٌ على أن يُنْفِذَ فيهم ما يشاءُ مِن وَعيدِه[1].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغِيُّ:

تَوجيهُ إعرابِ الآية، بين البَدَليَّةِ والاستئنافِ:

الإذهـابُ إنهاءٌ لفُرصةِ التَّوبةِ المـفـتـوحـةِ للعُصاةِ

وهذهِ الجملةُ قوله: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾؛ بدلُ اشتمالٍ من جملة: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾، والوعيدُ بالإهلاكِ أو الإذهاب متعلِّقٌ بالمشيئةِ، والمشيئةُ تشتمِل على حالين: حالِ ترْكِ إهلاكِهم، وحالِ إيقاعِه، فأفادت أنَّ مشيئةَ اللهِ تعلَّقت بإيقاعِ ما أوعدَهم بهِ من الإذهابِ[2]. أو يكونُ ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾ هو يومُ القيامةِ، فتكونُ الجملةُ مُستأنفةً؛ إذ إنَّ من مات؛ فقد قامت قيامتُه، فيكون الإهلاكُ أو الإذهابُ دليلَ القيامة، وخلاصةُ الأمرين واحدٌ هو إذهابٌ لفرصةِ التَّوبة والإنابة وانتهاؤها، وهو الأمرُ الَّذي دارت حولَهُ متلازمتا الغنى والرَّحمةِ في قولِه: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِۚ﴾.

عِلَّةُ إيثارِ ﴿مَا﴾ الموصولة:

مَضمونُ الوعْدِ منـوطٌ بحسبِ المُـقـدَّمِ مـنَ العملِ

في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾: لمّا تقرَّرَ أنَّ له الوصفين الملزومين للقدرةِ، ﴿ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِۚ﴾؛ وألزم السُّنَّةَ الكونيَّةَ في الخلقِ والتَّقدير المُتلازمةِ؛ لينسجمَ الكونُ في إرادته سبحانه مستظلًّا تحت الغِنى المطلق، والرَّحمةُ المُطلقةُ للهِ تعالى إذ أمهلَ غيرَ المؤمنين، حتى يأتيَ يومُ الحساب، قوله: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾، أي: من البعثِ والحساب، أو قبل ذلك من إقرارِ العقوبة على القرى الَّتي جاءتها النُّذُرُ ثمَّ لم تؤمن، فاستحقَّتِ العقوبةَ والعذابَ، فآثرَ استعمالَ ﴿مَا﴾ الموصولةِ على (الّذي) لفائدةِ عمومِها، فـ ﴿مَا﴾

(1) ابن جرير، جامع البيان: 9/566، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/343، والسّعديّ، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 274، والشّنقيطي، العذب النّمير: 2/309.

(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 8/88.

موصولٌ للمفرد والمثنَّى والجمع، على خلاف (الّذي) فهو للمفردِ المذكَّر، فلو قال: (إنَّ الذي توعدون لآتٍ)؛ لأفادَ معنى أنَّه وعدٌ واحدٌ لجميع المُخاطَبين، ولكنَّ كلَّ واحدٍ من المخاطَبين له وعدٌ بحسب ما قدَّم من الأعمال، وهذه الوعودُ كالدَّرجات الَّتي سبق ذكرُها، فكلٌّ يأخذ مضمونَ وعدِه.

بَلاغةُ التَّوكيدِ بـ (إنَّ)، و(اللَّامِ)، و(الجملةِ الاسميَّةِ):

كَثرةُ التَّوكيدات مُناسِبةٌ لأحوالِ المُنْكِرين

وقولُه: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ والتَّأكيد بـ (إنَّ) مناسبٌ لمقام المتردِّد، وزيادةُ التَّأكيد بلام الابتداء؛ لأنَّهم متوغِّلون في إنكار تحقُّق الوعيدِ واستسخارِهم به[1]. والجملةُ الاسميَّة تفيد التَّوكيدَ والثَّبات، وهي جملةٌ مُكتنزةٌ بالمؤكِّدات؛ لأنَّها تُخاطِب المُنكرين وتُعالج خبايا نفوسِهم وإنكارَهم وإعراضَهم.

بديعُ الإفصَاحِ في بناءِ الفعْلِ ﴿تُوعَدُونَ﴾ للمَفعول:

دَلالـةُ شُـمولِ الـمُـخـاطَـبـين بـالـوعـدِ أوِ الوعيدِ

وبناءُ ﴿تُوعَدُونَ﴾ للمفعول يصحُّ أن يكون الفعلُ هو مُضَارِعَ وَعَدَ يَعِدُ، أو مُضَارِعَ أَوْعَدَ، يوْعِدُ والمتبادرُ هو الأوَّلُ[2]. ومن بديعِ الفصاحةِ اختيارُ بنائِه للمفعول، فهو يفيدُ الكُلِّيَّةَ، فينسجمُ مع مقصدِ القطعةِ القرآنيَّةِ الَّتي تناولت مفاهيمَ جمعيَّةٍ، كقولِه تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ [الأنعام: 128]، أو قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟﴾، فالبناءُ للمفعول هنا يصلحُ لفظُه لحال المؤمنين والمشركين معًا، ولو بُنيَ للمعلوم؛ لتعيَّن فيه أحدُ الأمرين: بأن يُقال: إنَّ ما نَعِدكم، أو إنَّ ما نوعِدكم، وهذا من بديع التَّوجيه، المقصودُ منه؛ أنْ يأخذَ منه كلُّ فريقٍ من السَّامعين ما يليقُ بحاله. وكان الكلامُ بالبناء للمفعول، لمزيد التَّهديد بإبهام الوعيد، وعدم ذكرِه، ليذهبَ فيه العقلُ كلَّ مذهبٍ، وبعدمِ ذكرِ من أوعدَ - وهو معلومٌ -

(1) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 8/88.
(2) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 8/88.

ليزدادوا خوفًا، فيضعُفوا عن المقاومة، فيؤمنُ من هداه اللّهُ، وكَتَبَ لهُ الإيمانَ، ويستمرُّ في غيِّهِ من كتبَ اللّهُ له العقاب[1].

إيثارُ لفْظِ الإتيانِ ﴿لَآتٍ﴾، دونَ المجيءِ:

(الإتيانُ) نقيضُ (الإذهـــاب)، والـلّـفـظـانِ مُتناسِبانِ

آثرَ بلفظِ ﴿لَآتٍ﴾ على غيرِهِ، وهو لفظٌ تكرَّر استعمالُه في القرآنِ للدَّلالة على يوم القيامة، فقالَ في موضع آخر: ﴿أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُۚ﴾ [النّحل: 1]، والإتيانُ عكسُ الإذهاب ونقيضُه، فلمَّا ذكر قوله: ﴿إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ﴾ أتى بما هو عكسُه؛ ليدلَّ على يوم القيامة، فقال: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾، وهذا من قبيل التَّناسُبِ بين اللَّفظين. ووجهُ مناسبةِ التَّعبير بالإتيان دونَ المجيء؛ لغرض الآية: دلالةُ اللَّفظة على إرادة القصد، والسُّهولة: فالإتيانُ مجيءٌ بسهولة، وقد يُقال باعتبار القصدِ، وإن لم يكن منه الحصولُ، والمجيء يقال اعتبارًا بالحصول. والحديثُ في الآية عن وعدٍ سيأتي، ولم يحصلْ بعدُ.

بَلاغةُ الاستعارةِ في قولِه تعالى: ﴿لَآتٍ﴾:

انـتـظـارُ وعْـدٍ لابدَّ من مجيئِهِ ووقوعِهِ يقينًا

والإتيانُ مستعارٌ للحُصول، تشبيهًا للشَّيء المَوعودِ به، المُنتَظَرِ وقوعِه، بالشَّخصِ الغائب، المنتظرِ إتيانهُ، كما تقدَّم في قوله تعالى: ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتَكُمۡ إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغۡتَةً أَوۡ جَهۡرَةً﴾ [الأنعام: 47]. وقوله: ﴿لَآتٍ﴾، أي: لا بدَّ من وقوعِهِ؛ لأنَّ المُتوعِّد لا يُبدِّلُ القولُ لديه، ولا كُفْءَ له يعارضُه فيه[2].

بَلاغةُ إخفاءِ الوعيدِ، في: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾:

الآيـةُ تتضمّنُ الوعدَ والوعيدَ، ويـدلُّ المـذكـورُ على المستورِ.

ومعلومٌ أنَّ وعيدَ المشركين يستلزم وعدًا للمؤمنين، والمقصودُ الأهمُّ هو وعيد المشركين، فلذلك عقَّب الكلامَ بقوله: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾ فذلك كالتَّرشيح لأحد المحتملين من الكلام الموجَّهِ[3].

(1) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/2680.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 2/719.
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 8/88.

وفيه احتمالُ أنَّ الوعدَ مخصوصٌ بالثَّواب، وأمَّا الوعيدُ؛ فمخصوصٌ بالعقاب فقوله: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾، يعني: كلُّ ما تعلَّقَ بالوعد بالثَّواب؛ فهو آتٍ لا محالةَ، فتخصيصُ الوعدِ بهذا الجزْم، يدلُّ على أنَّ جانبَ الوعيدِ ليس كذلك[1]. ويقوِّي هذا الوجهَ آخرُ الآية، وهو أنَّه قال: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ﴾، أي: لن تُعجِزونا في تحقيق وعيدنا، فتخرجوا من قدرتنا وحُكمنا.

سِرُّ إضْمارِ المَوعودين، في ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ﴾:

جانبُ الرَّحمةِ والإحسانِ، غالبٌ في الآيةِ الكريمةِ

لمّا ذكرَ تعالى الوعدَ؛ جزمَ بكونه آتيًا، ولمّا ذكر الوعيدَ؛ ما زاد على قوله: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ﴾؛ وذلك يدلُّ على أنَّ جانبَ الرَّحمة والإحسان هو الغالبُ في خطاب الله[2]. فيكون المعنى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾ من الخير ﴿لَآتٍ﴾ وما تُتَوَعَّدونه من العذاب مصيبُكم ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ﴾، على طريقةِ الاحتباك، والجملةُ على هذا المعنى مُقابلةٌ.

تَوجيهُ المُتشابِهِ اللَّفظِيِّ، بين آياتِ الأنعامِ (134)، والذّارياتِ: (5)، والمرسلاتِ: (7):

يـومُ القيامة آتٍ يقينًا، وهو صادقُ التَّحقُّقِ لا محالةَ

الحديثُ في سورةِ المرسلات في معرض تَعداد علامات يوم القيامةِ الَّتي قد يستبعدُها السَّامعُ مثلَ قوله: ﴿فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۝٨ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ۝١١﴾ [المرسلات: 8 - 11] فقال مناسبَةً لهذا الخطاب: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ ۝٧﴾ [المرسلات: 7]؛ ليُثْبِت للعقل البشريِّ أنَّه عاجزٌ عن تصوُّرِ ذلك، ولكنَّ الأمر واقعٌ لا محالةَ، أمَّا في سورة الذَّاريات فقوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥﴾ [الذاريات: 5]؛ لأنَّ الحديث كان عن اختلاف القولِ بين مصدِّقٍ لوقوع يوم القيامةِ وبين مُكذِّبٍ، إذ قال: ﴿إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ

(1) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 13/166.
(2) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 13/166.

﴿مُخۡتَلِفٖ ٨﴾ [الذّاريات: 8]، وذكر الخرَّاصين، فقال: ﴿قُتِلَ ٱلۡخَرَّٰصُونَ ١٠﴾ [الذّاريات: 10]، أي: المُكذِّبون بيوم الدين، فناسب إيرادَ صِدْقِ وَعْدِ يومِ القيامةِ. وأمَّا في سورة الأنعام؛ فقال: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأٓتٖۖ﴾؛ لما ورد في سياق الآيات من الوعيد بإهلاك الأقوام، وأنَّه تعالى لا يظلمُ القرى بإهلاكهم، وإنَّما باستحقاقهم، فناسب أن يذكر أنَّ يومَ القيامة آتٍ، وسيجزون على أعمالهم بما يستحقُّون.

التّعبيرُ بالضَّميرِ ﴿أَنتُم﴾:

في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾ الضَّميرُ ﴿أَنتُم﴾ يدلُّ على جماعة المُخاطَبين، وفائدةُ تعميم الخطاب إلى جميع العقلاءِ: أنَّهم لن يكونوا معجزين للّهِ تعالى.

خطابُ القرآنِ عامٌّ لجميعِ المُكلَّفين

معنَى حرفِ (الباء)، في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾:

المعنى الرَّئيس لـ (باء) هو الإلصاقُ، قال سيبويه: "وباءُ الجرِّ إنَّما هي للإلزاق والاختلاط، ... فما اتَّسع من هذا في الكلام فهذا أصلُه"[1]. وقوله: ﴿بِمُعۡجِزِينَ﴾ فإنَّه قد ألصقَ الإعجازَ بهم ثمَّ نفاهُ، لبيانِ إصرارِ نيَّاتِهم ودواخلِهم على الإنكارِ، ونفي قدرةِ اللّهِ في النَّشأة والإعادةِ، فالباءُ في قوله: ﴿بِمُعۡجِزِينَ﴾ زائدةٌ لتوكيد النَّفي.

القرآنُ فَضحَ نيَّاتِ المُنكِرين، ودَواخِلَهم المخبوءةَ

بَلاغةُ أُسلوبِ النَّفْي المؤكَّدِ بأكثرَ من مؤكِّدٍ:

النَّفي في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾ بأكثرَ من مؤكِّدٍ جاء مؤكَّدًا بأكثرَ من مؤكِّدٍ، بالخطاب المُباشر للنَّاس، وبالضَّمير ﴿أَنتُم﴾، وبزيادةِ حرفِ الجرَّ (الباء)[2]، والغرضُ من اجتماع هذه المؤكِّدات هو إزالةُ ما علقَ في قلوب المخاطَبين وعقولهم من شكوكِ النَّشأة الأولى والقدرةِ على إعادتها، قال تعالى: ﴿قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ﴾ [يس: 79]. أو ما أنتم بمانعينا أو مُعجزينا من

التَّوكيدُ لإزالةِ ما عَلِقَ منَ شكوكٍ، في نفوسِ المُخاطَبين

(1) سيبويه، الكتاب: 2/304.

(2) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 1/2680.

إرجاعِكم وجمعِكم يومَ القيامة، أو: وما حالُكم إذ اختلطت أجسادُكم بالتُّراب وبالأرض، فلن تُعجِزَنا عن إعادة خلقِكم ونشأتِكم من جديدٍ للحساب يوم القيامةِ، فإنَّ ﴿مَا تُوعَدُونَ لَآتٍۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾.

دَلالةُ اسْمِ الفاعلِ (مُعجزين):

ليس للنَّاسِ أن يمنعُوا مَجيءَ يومِ الحِسابِ

جاء ﴿بِمُعۡجِزِينَ﴾ بصيغةِ اسم الفاعل، ولم يأتِ بصيغةِ الفعلِ للدَّلالة على نفي الثَّباتِ والدَّوام فضلًا عن الحدثِ، فلا يتغيَّر حالُكم معنا، ولن تُعجزونا، وأنَّى لكم ذلك؟ وما أنتم بقادرين على أن تُعيدوا أنفسَكم من ترابِ الأرض، فأنَّى لكم أن تُعجزوا أحدًا من الخلق؟ فأنَّى لكم أن تمنعوا مجيءَ ذلك الوعيد؟

بَلاغةُ المَجازِ في لفظِ (مُعجزين):

استحالةُ إفلاتِ الظَّالمين من عذابِ اللهِ المكينِ

وحقيقةُ المُعجِز هو الَّذي يجعلُ طالبَ شيء عاجزًا عن نوالِه، أي: غيرُ قادرين، واستُعمل هنا مجازًا في الإفلات من العذابِ، فالمعنى: وما أنتم بمعجزيَّ، أي: بمفلتينَ من وعيدي، أو بخارجين عن قدرتي.

فائِدةُ إضمارِ ما يُعجِزونَهُ، في: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾:

هوانُ شأنِ المُخاطَبين أمامَ قُدرةِ اللهِ في الإعجازِ والتَّحدِّي

وأضمرَ ما يعجزونَهُ، فلم يقل: (وما أنتم بمعجزينا)؛ لإفادةِ هوانِ شأنِ هؤلاءِ المخاطبين، والمعنى: أنَّهم لن يتمكَّنوا بعدما سيصيبُهم من الموت واختلاط أجسادهم ورُفاتهم بتراب الأرض، عن أن يُعجزوا أحدًا، فكيف لهم أن يعجزوا الله تعالى؟ فوردت العبارةُ بمؤكِّداتٍ عديدةٍ لتُثبت هذا المعنى.

بَلاغةُ التَّعبيرِ عنِ الفاصلةِ بالجُملةِ الاسميَّةِ:

وعْدُ الله بمَجيءِ يومِ الحِسابِ لا يَتبدَّلُ ولا يضتغيَّرُ

أفادتِ الجملةُ الاسميَّةُ الثَّباتَ والدَّوامَ، ومعنى قوله: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾، أي: بثابتٍ لكم الإتيانَ بشيءٍ يعجز عنه الخصم، فتمهَّد الأمرُ من جهته ومن جهتكم، لوجودِ المقتضي، وانتفاء المانعِ، وفي ذلك تقريرٌ لأمرِ رحمتِه؛ لأنَّ القادرَ إذا أراد النِّقمة أخَذَ على غِرَّةٍ

ولم يهدِّد، وإذا أراد الرَّحمةَ؛ تقدَّم بالوعيد، ليَحْذَرَ الفائزون، ويستسلمَ الخاسرون[1].

وبحسبِ هذا المعنى يكون قوله: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ هو مجيءُ السَّاعة؛ لأنَّهُم كانوا يُنكرون القيامة[2].

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 2/719.

(2) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 13/166.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثاني عشر، سورة الأنعام من الآية 124 إلى سورة الأعراف الآية 13
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1445هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة الأنعام من الآية 124 إلى سورة الأعراف الآية 13 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 12 ، 804 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-64-4
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 12 : سورة الأنعام من الآية 124 إلى سورة الأعراف الآية 13.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-798-64-4
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-1637585 بتاريخ 2023/12/19م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»